

經部

欽定四庫全書

樂書卷一百九十三

宋 陳暘 撰

樂圖論

吉禮

祭山林 祭川澤

祭百物 祭先農

祭先蠶 表貉

大禘　大祫

諸侯祫　大夫時祭

士時祭

祭山林

祭川澤

軒架奏蕤賓

鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬
編則則編編呂呂編編射射編
夾夾　南南　無無

建鼓

塤缶篪篴簫竽和簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽和簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽和簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管

敔　柷

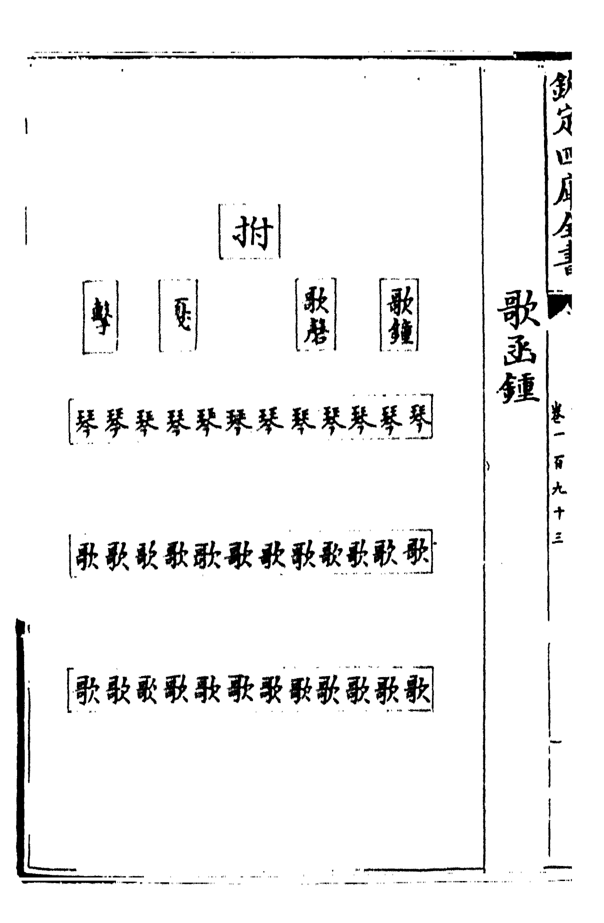
應應　黃黃　大大
編鐘鐘編編鐘鐘編編呂呂編
鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬

姑姑　夾夾　太太
編洗洗編編鐘鐘編編蔟蔟編
磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘

建鼓

路鼓

歌函鍾

舞大夏

軒架

旌　纛

麾　麾

錞

鐲

鐃

鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應

雅

相

牘

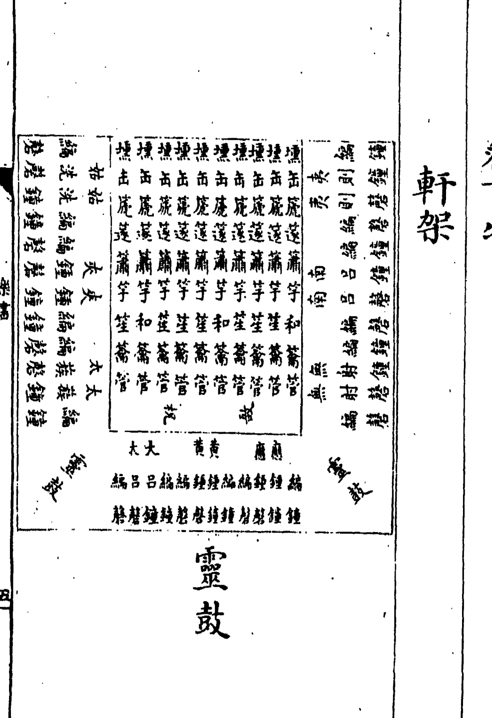
山莫大於五嶽川莫大於四瀆五嶽藏神則靜而育物有仁之德也四瀆含靈則動而利物有智之德也聖王之制祭祀非有功於民皆所不祭五嶽宗山四瀆長川皆有功於民祀典所不廢也有天下國家者如之何不視爵秩為之祭報哉故五嶽之祭視三公之秩四瀆之祭視諸侯之秩其器服幣玉一視之以為節凡各稱其德而已蓋山川之祭所以儐鬼神也然山有東西南北之殊方川有江河淮濟之異地必將周流徧至而祭之

則力有所不給禮有所不周特望所在而秩祭之此所謂望秩于山川也周官大宗伯以血祭祀五嶽以貍沈祭山川司服祀山川則毳冕典瑞章邸射以祀山川堯舜之時其祭山川禮樂雖不可考亦可類推矣祭法曰山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物者皆曰神有天下者祭百神舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀大司樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川由此觀之山林言川以見澤山林川澤之祭一以大夏之文舞兵舞之武

舞其功同則其樂同理固然也後世禮廢樂壞五嶽之秩不視三公而視王四瀆之秩不視諸侯而視公抑又不設樂焉豈先王之意歟

祭百物

軒架

靈鼓

舞 執兵一 執帗

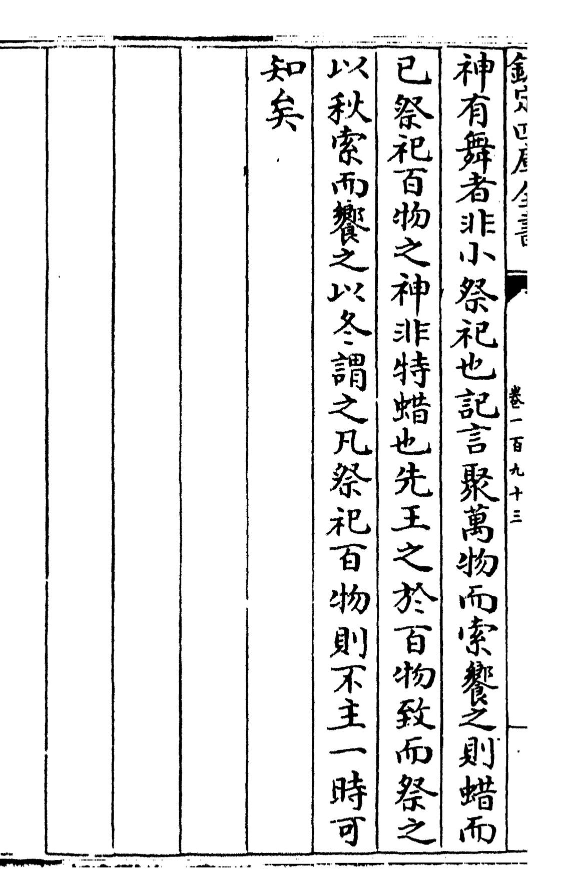
軒架

旌 纛

麾 麾

		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
應		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		錞
		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
雅		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		鐲
		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
相		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		鐃
		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		
牘		舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人		鐸

周官鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者蓋先王作樂發諸聲音而以鼓為之君形諸動靜而以舞為之容故凡神在天地之間自有聲至於無聲吾皆有以鼓之自有形至於無形吾皆有以舞之然則鼓之舞之有不盡神者乎由此觀之凡祭祀百物之神舞之在舞師則鼓之在鼓人矣鼓兵舞則有所扞蔽而災害未然者不至鼓帗舞則有所祓除而災害已然者去矣黨正祭禜族師祭酺皆此意歟舞師凡小祭祀不興舞則百物之

神有舞者非小祭祀也記言聚萬物而索饗之則蜡而已祭祀百物之神非特蜡也先王之於百物致而祭之以秋索而饗之以冬謂之凡祭祀百物則不主一時可知矣

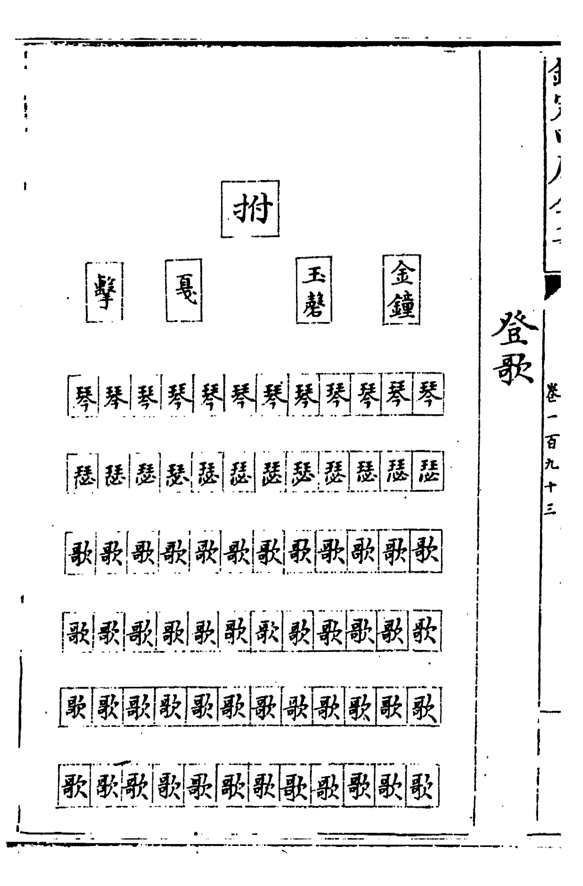
祭先農

宮架

塤缶箎篴簫竽和簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽和簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽和簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管
塤缶箎篴簫竽笙簫管

敔　柷

大大　黃黃　應應

登歌
卷一百九十三
金鐘
玉磬
拊
戞
擊
琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞

宮架

旌　纛

麾　麾

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

周官籥章凡祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯甫田詩曰琴瑟擊鼓以御田祖則田祖先嗇也神農也田畯司嗇也后稷也皆本始農事其祭以禮樂亦報本反始之義也由漢而下其詳不可得知梁東耕樂畧準南郊後周武帝始用六舞耕藉降神以正德之舞獻熟以大濩之舞北齊祠先農神農於壇上列宮架唐制天子親祠先農宮架同圓丘以角音奏永和之樂以姑洗為均三成若有司攝事樂亦如之聖朝端拱明道中行藉

田禮樂用宫架二舞如唐制鹵簿作鼓吹如南郊初有司攝事不作樂後詔得用登歌焉然則神農古帝王也用宫架二舞之樂為得其制臣嘗觀歷代之祭先農其日或以乙或以亥其牲或以太牢或以羊雖異皆未為遠禮至於唐祝欽明奏改先農壇為帝社豈傅會詩序而遂失實邪後漢用乙日北齊用亥日歷代用太牢獨梁用羊二聖朝享先農之樂降神奏靖安之曲文德之舞皇帝行止升降奏隆安之曲奠幣奏嘉安之曲迎俎奏豐安之曲初獻及飲福奏乾安退文舞迎武舞亞獻終獻並奏正安作武功之舞送神奏靖安及車駕回奏采茨御樓索扇升座降座並奏隆安

享先蠶

宮架

歌肅和

拊

歌鐘　歌磬　戛　擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

漢舊儀皇后帥公卿諸侯夫人蠶乘鸞輅設鹵簿黃門鼓吹導桑于蠶宮祠先蠶羣臣妾從桑還獻繭皆賜樂唐制皇后享先蠶設宮架用諸女士又為採桑壇施帷幛設司樂位於架閒作姑洗之均奏肅和之曲酌獻飲福作壽和之曲尚宮引皇后就採桑位樂作尚宮奉金鉤自北陛進皇后採桑禮畢還宮鼓吹振作厥明設勞酒於正殿如元會焉有司攝事亦得施宮架也臣嘗歷觀載籍先蠶之神漢儀以為苑窳婦人寓氏公主北齊

以為黄帝後周以為西陵氏神李林父以為天駟然蠶與馬同祖則天駟可以為蠶祖非先蠶者也蠶則婦人之事非黄帝也史記黄帝娶西陵氏豈西陵氏其先蠶之神歟是禮也必皇后親享北齊使公卿祠之非古也北齊季春穀雨後吉日享之隋制季春上巳享之唐亦以吉日聖朝景德中太常禮院詳歷代沿革請約附故事築壇於東郊從桒生之義其壇酌中用北齊之制設一壝二十五步如淳化四年中祠禮例從之後即舊九宫壇為之亦盛舉也然特遣有

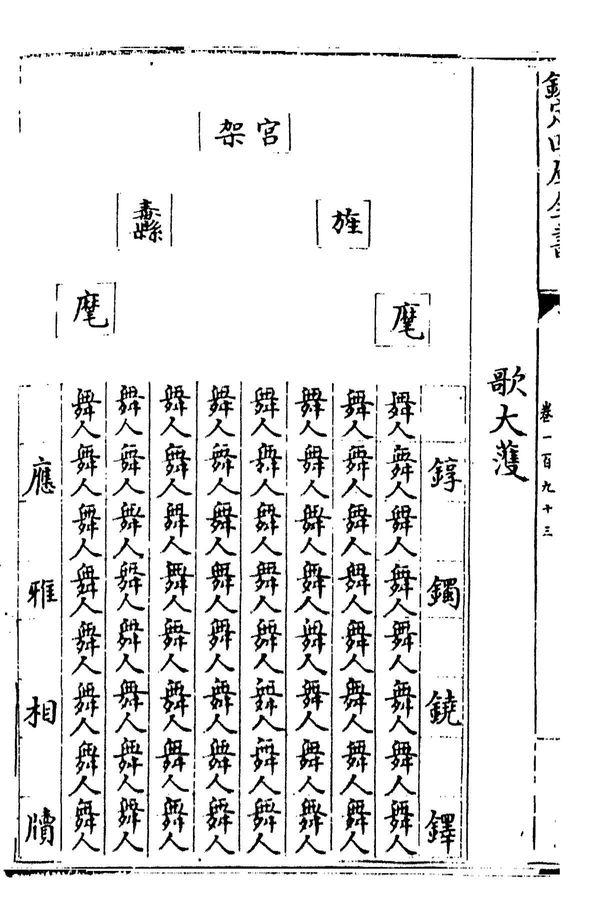
司行事如先農之禮而中宮不預焉未免為盛時闕典也設壇東郊而不於北郊亦未合乎先王禮意也

表貉

宮架

應應　黃黃　大大

歌大濩

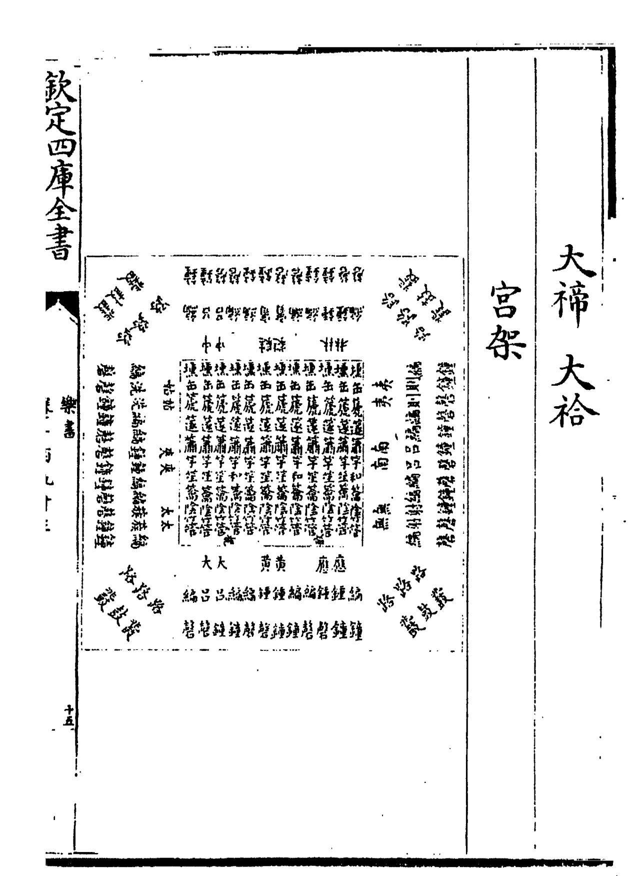

宮架
旌
纛
麾
麾
錞
鐲
鐃
鐸
應
雅
相
牘
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

古者將射則祭侯將用馬則祭馬祖然則將師田而祭貉蓋使有司為之而立表於陳前肆師為位甸祝掌祝號既事然後誓衆而師田焉周官所謂表貉誓民是也周官言貉詩與禮記爾雅言禡其實一也北齊天子出征將至其地為墠而禡祭大司馬奠矢有司奠幣而舞太濩之樂亦時王之制也今夫貉祭之神先儒以為蚩尤管仲稱蚩尤作劒戟史記稱黄帝與蚩尤戰蓋戰陣之興自此始也唐制禡祭為壇壝闕下

宫從官齋於軍幕置甲胄弓矢於神座之側〈闕〉於神座之後而牲幣儀象皆有儀度豈有所傳聞然耶

大禘 大祫

宮架

拊

金鐘

玉磬

戛

擊

龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴
龍門琴

龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟
龍門瑟

降神作旋宫

九變

黄鍾為宫

大吕為角

太蔟為徵

應鍾為羽

歌九德

拊

金鐘

玉磬

長

擊

琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌
琴瑟歌歌歌歌

歌九磬

宮架

旌　纛

麾　麾

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鎛
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

乘輿馳道作雅部

特鐘 特磬　特鐘 特磬　特鐘 特磬

和	笙	和	笙	和	笙	和	笙	和	笙	和	笙
塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤
缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶
篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪
篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴
簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫
竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽
籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥	籥
管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管

敔　柷

特鐘 特磬　特鐘 特磬　特鐘 特磬

歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

擊　戛　拊　磬　鐘

廟門外作胡部

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞
歌 臥箏 琵琶 羌笛 小横吹 長鳴角 鞉牢 羯鼓 拍鼓 舞
歌 臥箏 琵琶 羌笛 小横吹 長鳴角 鞉牢 羯鼓 拍鼓 舞
歌 匏琴 蘆管 胡蘆笙 大横吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 答臘鼓 舞
歌 匏琴 蘆管 胡蘆笙 大横吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 答臘鼓 韎師
歌 箜篌 觱篥 埒竽 大胡笳 玉蠡 銅鈸 銅鼓 都曇鼓 旄人
歌 箜篌 觱篥 埒竽 大胡笳 玉蠡 銅鈸 銅鼓 都曇鼓 舞
歌 搊箏 頌簫 胡箎 小胡笳 中鳴角 齊鼓 檐鼓 毛員鼓 舞
歌 搊箏 頌簫 胡箎 小胡笳 中鳴角 齊鼓 檐鼓 毛員鼓 舞
鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

周官大宗伯以肆祼獻享先王以饋食享先王司尊彝凡四時之間祀追享朝享盖肆祼獻饋食在時享之上追享朝享間於時享之間古者喪除朝廟合羣祖而祭之故祫謂之朝享而以饋食為主猶生時之有食也以合羣祖為不足又推其祖之所自出故禘謂之追享而以肆祼獻為主猶生時之有饗也自此五年而再盛祭三年一祫又二年一禘傳曰三年一祫五年一禘是也宗廟之祭以禘祫為大禘祫之樂以九變為盛禮曰凡

樂以黃鍾為宮太呂為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路
鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟
之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮是也禘祫之禮
神既以九磬九變之樂則其享之也又兼六代之樂而
致之記所謂備其禮樂不過是矣孰謂禘祫之禮有小
大之辨哉唐制天子親奉及有司攝事皆備宮架鄭康
成禘祫志曰祫用六代之樂而禘則四代而下必無降
神之樂不知奚據而云聖朝之制行祫禮而廢禘禮又

乘輿不親奉祀而有司以登歌卒事自餘諸后廟祠之真宗親享元德皇太后廟詔施登歌仁宗親享奉慈廟具宮架設文舞不設武舞又以大磬易鎛鐘之制臣恐非所以尊祖所自出揄揚先烈而褒崇之也又況三歲一禘五歲一祫未應古禮其可不釐正之邪禘以禘昭穆之尊卑必於四月以其陽上陰下有尊卑之義也祫以合羣祖必於十月以其萬物歸根有合本之義也國朝景德中孫奭上言立冬祀黑帝配帝以下不設席尊不加冪望自今祠祭設犧樽以獻神山罍以飲福詔太常詳定李宗諤上言按郊祀緣天地日月五方帝九宮並席以藁秸餘以莞唐制天地日月社稷五方加褥又天地以下

樽罍凡樽加勺
冪並依𩔰奏

諸侯祫祭

軒架

鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬
編則則編編呂呂編編射射編
夷夷　南南　無無

路鼓

塤缶篪篴簫竽和巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽和巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽和巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管

敔　柷

大大　黃黃　應應
編呂呂編編鐘鐘編編鐘鐘編
磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘

路鼓

姑姑　夾夾　太太
編洗洗編編鐘鐘編編蔟蔟編
磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘

路鼓

大夫時祭　判架

編鐘　夷則鐘　夷則磬　編磬　編鐘　南呂鐘　南呂磬　編磬　編鐘　無射鐘　無射磬　編磬

塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管　路鼓
塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管
塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管
柷
塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管
塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管
塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管
敔
塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管
塤　缶　篪　篴　簫　竽　笙　籥　管　路鼓

編磬　姑洗磬　姑洗鐘　編鐘　編磬　夾鐘磬　夾鐘鐘　編鐘　編磬　大蔟磬　大蔟鐘　編鐘

士時祭

特架

塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
柷
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管
敔
塤缶篪篴簫竽笙簫管
塤缶篪篴簫竽笙簫管

特磬

先王制禮必合諸天道是以日祭象日月祭象月時享象時三年之祫象閏五年之禘象再閏故儀禮曰學士大夫知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫有事省於其君於祫及其高祖是學士大夫知尊祖而已有時祭而無祫諸侯及其太祖而已有祫而無禘大夫有事省於其君然後有祫則周公有大勲勞省於成王然後有禘明堂位曰成王

命魯公也世祀周公以天子禮樂是以魯君季夏六月以禘禮祀周公於太廟升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏則宮架之樂施於周公廟可也施於羣公廟則僭矣郊特牲曰諸侯之宮架祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武諸侯之僭禮也豈謂是歟由是觀之諸侯祫祭不過用軒架大夫時祭不過用判架士不過用特架爾聖朝天聖中王欽若奏祫者合也宗廟之禮每三年權遷神主出廟室就前楹祭以象大宗子有收族合食之義

樂書卷一百九十三

樂書卷一百九十四

宋 陳暘 撰

樂圖論

吉禮

春祠　夏禴　秋嘗

冬烝　臘享　告朔

月祭　祀聖祖　薦新

祭礿　配享

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

堂下宮架

大大　黄黄　應應

塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管

編鍾鍾編編鍾鍾編編呂呂編
鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬鐘鐘磬磬

歌夾鍾

金鍾
玉磬
鼗
擊

拊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞大武

宮架

纛　旌

麾　麾

應雅相牘									錞鐲鐃鐸
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

祭不欲數而煩亦不欲疏而怠故禴祠烝嘗之祭所以應霜露雨露之感而順天道也蓋其享之之日禮交動乎上樂交應乎下不過用時王六變之樂而已周官大司樂分樂而序之奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖是也禘祫大祭用先王九變之樂時享中祠用時王七變之樂斯不亦適隆殺以為之節文乎漢高帝時叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至為行步之節猶古采薺

肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也漢禮雖沿秦制然去三代未遠亦庶幾焉唐享宗廟之樂皆九成其餘祭祀用姑洗均三成而已施之禘祫可也施之時享不合周人六成之制未為完禮也（黃鍾宮三成太呂角二成太簇徵三成應鍾羽一成）聖朝沿襲唐制時享不即太廟而即景靈宮焉亦一時義起之禮也今誠於孟享

之際皇帝分日詣東西二宮酌獻每殿一獻各宮架歌舞使皇太子親王亞獻終獻而卒事則九殿二日而禮可畢矣古人所謂禮煩則亂事神則難非虛言也春礿夏禘夏禮也春祠夏禴周禮也禮記曰大嘗周禮曰大烝則春祠為小矣景祐中賈昌朝言凡郊禋前唯朝廟之禮本告以配天享侑之意所宜奉行其景靈宮朝謁蓋沿唐朝大清宮故事有違經訓固可改革俟郊祀禮畢駕幸諸寺觀日首詣景靈宮謝禮官以真宗奉 闕祖不可簡易仍舊

臘享蜡 宮架

北（中呂、蕤賓、林鍾）：編鐘 中呂鐘 中呂磬 編磬 編鐘 蕤賓鐘 蕤賓磬 編磬 編鐘 林鍾鐘 林鍾磬 編磬

東（夷則、南呂、無射）：編鐘 夷則鐘 夷則磬 編磬 編鐘 南呂鐘 南呂磬 編磬 編鐘 無射鐘 無射磬 編磬

西（姑洗、夾鍾、太簇）：編磬 姑洗磬 姑洗鐘 編鐘 編磬 夾鍾磬 夾鍾鐘 編鐘 編磬 太簇磬 太簇鐘 編鐘

南（應鍾、黄鍾、大呂）：編鐘 應鍾鐘 應鍾磬 編磬 編鐘 黄鍾鐘 黄鍾磬 編磬 編鐘 大呂鐘 大呂磬 編磬

鼓 鼓 鼓 鼓

塤 缶 篪 篴 簫 竽 和 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 和 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 和 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管
塤 缶 篪 篴 簫 竽 笙 籥 管

敔 柷

拊

歌鐘　歌磬　戛　擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞六樂

執兵

執帗

宮架

纛 旌

麾 麾

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

周官鼔人凡祭祀百物之神鼔兵舞帗舞大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致靈物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及地示六變而致象物及天神籥章國祭蜡則吹豳頌擊土鼔以息老物月令孟冬天子乃臘先祖五祀勞農而休息之然則臘亦謂之蜡矣古者蜡則飲酒于序既蜡則臘先祖于廟其樂六樂其奏六變其吹豳籥其歌豳頌其擊土鼔其舞兵帗至

於所致者川澤山林以至土示天神莫不豫焉是孟冬合萬物而索饗之者非特先嗇司嗇百種農郵表畷禽獸坊水庸之八神而已舉其八者以其尤有功於田畝故也聖朝以戌日為臘以蜡百神以祀社稷以享宗廟其樂當各從其祀並仍周官之舊萬世不易之典也鄭氏謂東方之祭用太蔟姑洗南方用蕤賓西方用夷則無射北方用黃鍾為均於義或然

蜡祭禮始於伊耆氏夏曰嘉平商曰清祀周曰蜡漢曰臘漢以火德戌日為臘田獵禽獸以享百神報終成之功也唐乘土德貞觀初以前寅蜡百神卯

日祭社宫辰日享宗廟開元閒三祭皆用臘辰以應土
德也臣寅考周蜡於十二月晉侯以十二月滅虢襲虞
宫之奇曰虞不臘矣秦臘於孟冬皆建亥之月則臘在
蜡月二祭各異而同實也古者臘有常月而無常日祖
在始行而無常時由漢以來溺於五行之說以土日祖
以戌日臘其失先王之禮遠矣後周兼五天帝五人帝
與百神蜡於五郊唐不祭五天帝五人帝特蜡百神於
南郊闕其方之不登者然蜡因順成之方以報神因州
之序以樂民則唐之於南郊非也蜡及天宗則不過
日月星辰之類後周兼天帝而祭之亦非也聖朝太平
興國六年以冬至
親祀停臘享焉

告朔祭月

周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服

者貢日祭月祀時享歲貢楚語觀射父曰先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時韋成韋昭之徒曰天子日祭於祖考月祀於曾高時享於二祧歲貢於壇墠此與漢法日祭於寢月祭於廟時祭於便殿其事相類而甸侯綏要荒五服之制與禹貢相合蓋夏商之禮如此故左丘明荀卿司馬遷皆得以傳之也周禮有時祭無月祭以頒朔見之也祭法有月祭無日祭舉月以見之也今夫先王之禮告朔於廟饋以特

牲謂之月祭故魯文公不行告朔之禮第親至廟拜謁而已故春秋譏之穀梁言天子告朔于諸侯諸侯受于禰廟禮也又曰閏月不以告朔然受朔于禰則異於玉藻諸侯聽朔於太廟之說也閏月不以告朔則異於左氏閏以正時不告朔棄時政之說也祭法諸侯月祭不及祖考其說與穀梁同不知何據然邢鄭氏釋論語謂人君每月告朔有祭謂之朝享然周官朝享則祫祭自喪除朝廟始非所謂告朔也

祀聖祖

宮架

[illegible]

塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤	塤
缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶	缶
篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪	篪
篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴	篴
簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫
竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽	竽
和	笙	笙	笙	和	笙	笙	笙	和	笙	笙	笙
簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫	簫
管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管	管

柷 敔

編鐘 應鐘鐘 應鐘磬 編磬 編鐘 黃鐘鐘 黃鐘磬 編磬 編鐘 大呂鐘 大呂磬 編磬

歌

附

歌鐘

歌磬

戛

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞

宮架

旌 纛

麾 麾

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

後漢桓帝延熹中親祠老子於濯龍宫文罽為壇飾純金釦器設華蓋座用郊天樂唐乾封初追號老君為太上元皇帝文明初冊其妻為先天太后開元中又追尊其父為先天太皇並立廟以祠之天寳中改兩京元廟為太上元皇又西京改為太清宫東京改為太微宫天下諸郡為紫極宫更祝板為清詞其告獻辭及奏樂章别具儀注令有司每孟月修薦獻上香之禮聖朝祠聖祖於景靈宫諸州祠於道觀並行朝謁之禮踵唐太清

宮故事也其禮樂並同廟享儀亦得古人禘祖所自出之意也今也每五年誠講禘禮而行之不亦太平之盛舉耶

薦新

既夕禮朔月若薦新不饋於下室檀弓曰有薦新如朔奠月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟季春天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋天子嘗新先薦寢廟由此推之人子之於親飲食與樂必先嘗而後進四

時新物必先獻而後食先王之禮也鄭康成釋王制謂大夫士祭以首時薦以仲月然後致禮而有常月祭以致孝而無常時周官王者享礿享烝之畋皆在仲月是祭有常月也月令王者薦新或於孟月或於仲季唯其時物而已是薦無常時也高堂隆謂天子諸侯月有祭事孟月四時之祭也仲季月薦新之祭也豈惑鄭康成之說然耶（韋元成謂廟歲二十五祠而薦新在焉唐禮使太常卿一人奉薦新物有司行事焉）聖朝淳化初詔寢廟薦新春分開冰而已至景祐中禮官

請每歲孟春薦蔬韭菘以卵仲薦冰季薦蔬以筍果以含桃孟夏嘗麥以彘仲薦果以苽林檎季薦果以瓜芰孟秋嘗稷粟以雞果以梨棗仲嘗酒稻蔬以芡筍季嘗豆蕎孟冬羞以兔果以栗蔬以諸蕷仲羞以麞鴈季羞以魚凡二十六種亦可謂內盡志外盡物矣

祭祊　歌絲衣

拊

擊	戛	歌磬	歌鐘

琴	琴	瑟	瑟

歌	歌	歌	歌

古者直祭祝于主索祭祝于祊故宗廟當祭之日為祊乎廟門内之西室直祭之祊也詩所謂祝祭于祊是已祭之明日為祊乎廟門外之西室索祭之祊也禮所謂為祊乎外是已昔衛莊公變宗廟易市朝高子問於孔子曰周禮繹祭於祊祊在廟門之西今衛君更之如之何孔子曰繹之於庫門内祊之於東方失之矣蓋繹又祭也夏曰復胙商曰肜日周曰繹其樂則歌絲衣而已絲衣序曰繹賓尸也賓尸則祭日而已儀禮有司徹掃

堂攝酒迎尸而賓之是也繹於明日則異牲詩曰自羊徂牛是也賓尸於祭日則用正祭之牲有司徹𤇀（音尋）尸俎是也蓋正祭重而主於禮神繹祭輕而主於禮尸故省視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紑載弁俅俅者士而爵弁紂衣者也主於禮神故在室主於禮尸故在堂則自堂徂基掃堂設筵者為堂上之事可知矣

功臣配享

商書盤庚曰茲予大享于先王爾祖其從與享之周官

司勲曰凡有功者銘書于王之大常祭於大烝則功臣配享其來尚矣古者祭祀之禮並倣生時尊卑之叙以奠位次功臣配食於先王不過象生時之侍燕也燕禮大夫以上皆升堂以下則位於庭然則功臣配享蓋所以崇德明勲而勸嗣臣也漢祭功臣於庭使與士庶並列是為貶損非所以寵異之也周志曰勇則害上不登於明堂魏之祫祭唐之禘祭並不及功臣其所配特大烝而已是不知司勲舉時祭以見禘祫之意也

樂書卷一百九十四

樂書卷一百九十五

宋 陳暘 撰

樂圖論

吉禮

釋奠東序　釋奠西序　釋菜合舞

頒學合聲　祀先代　祀先賢上

祀先賢下　封禪　祀户

祀竈　祀中霤　祀國門

祀國行　祀泰厲

釋奠東序

釋奠西序

釋菜合舞

頒學合聲

釋奠東序　釋奠西序

釋菜合舞　頌學合聲

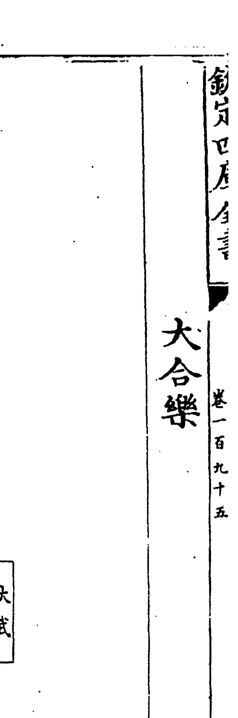
軒架

柷　敔

應應　黃黃　大大

路鼓

大合樂

歌清廟

拊

歌鍾 歌磬 戛 擊

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴 琴

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞大武

軒架

旌　纛

麾　麾

錞　鐲　鐃　鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應　雅　相　牘

成周之制大胥春入學舍菜合舞秋頒學合聲故禮記
文王世子凡釋奠必有合也有國故則否凡大合樂必
遂養老又曰釋奠於先聖先師先老終之遂發咏焉登
歌清廟下管象舞大武而已月令仲春上丁命樂正習
舞釋菜蓋學校之於天下禮樂之所自出小有釋菜而
以食為主大有釋奠而以飲為主其習舞與聲而大合
六代之樂一也北齊天子講畢以太牢釋奠孔子配以
顏回設軒架之樂六佾之舞唐開元中釋奠文宣王始

用宮架之樂然孔子人臣也用軒架足以為禮用宮架則過矣聖朝春秋上丁釋奠于東序上戊釋奠于西序並設登歌之樂不用軒架而用判架抑又不施之堂下而施之堂上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習舞合樂之意釐而正之以廣禮樂之教於天下實聖朝急務也景祐元年詔釋奠用登歌

祀先代

宮架

登歌

拊

金鐘　玉磬　戞　擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞干羽

拊

旌　纛

麾　麾

牘列	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞列
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

後漢章帝東廵狩遣使祠帝堯於濟陰後魏祀堯於平陽祀舜於廣寧祀禹於安邑隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東以咎繇配夏禹於安邑以伯益配商湯於汾陰以伊尹配文武於澧渭之郊以周名配漢帝於長陵以蕭何配其牲各以太牢而無樂則祀先代帝王有自來矣有禮無樂豈仁君所以禮先代之意哉唐天寳中制三皇以前帝王並於皇城内置一廟祠之仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇

氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭用禮樂並准三皇五帝廟以春秋享祭歴代帝王肇迹之地未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享則武王下車之舉不過如此聖朝之制前代帝王陵廟未嘗不定配享功臣以崇祀之以至守陵有户樵採有禁亦可謂至矣然未嘗考唐人之制都城置廟以祠之更定禮樂以稱情文臣恐未盡所以崇祀之意也

祀先賢上

後漢章帝元和中東廵狩幸曾祠孔子七十二弟子唐貞觀中制詔左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵總二十二人與顔子俱配孔子於太學並為先師開元中勑顔子等十哲為坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特為塑像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁以顔子亞聖親為之贊閔損以下令文士分為之既又追贈

孔子爲文宣王南面而坐内出王者衮冕之服以衣之十哲等東西列侍顔子特優其秩贈兖國公閔子騫而下並贈侯焉閔子騫費侯冉伯牛鄆侯冉伯弓薛侯宰予齊侯端木貢黎侯冉子有徐侯仲子路衛侯言子游吳侯卜子夏魏侯諸郡邑廟宇但移南面兩京樂用宮架春秋上丁令三公攝行祀事七十子皆贈爲伯眞一時盛典也曾參郕伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯虙子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮子容鄭伯公晳哀郳伯曾點宿伯顔路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卞伯公西赤邵伯巫馬期鄫伯梁鱣梁伯顔柳蕭伯冉孺紀伯曹卹曹伯伯虔聊伯公孫龍黄伯冉季東平

伯秦子南少梁伯漆雕子斂武城伯顏子精瑯琊伯漆
雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀石
邑伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公良孺東牟伯后
處營丘伯秦子開彭衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田
伯顏祖臨沂伯鄡單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑來
亢伯秦商上洛伯申黨邵陵伯公祖子之期思伯榮子
期雩婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭
子徒滎陽伯顏之僕東武伯原亢籍萊蕪伯樂欬昌平
伯廉絜莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑臨濮
伯邦巽平陸伯孔忠汶陽伯公西輿如重丘伯公西蒧
祝阿伯蘧瑗衛伯施常乘氏伯林放清河伯秦非汧陽
伯陳亢潁伯申棖魯伯琴牢顏噲朱虛伯步叔乘淳于
伯琴張南陵伯聖朝建隆元年太祖幸國子監詔塑繪先聖先
賢先儒之像帝親撰文宣王兗國公之贊先賢先儒勅

侍臣范質而下分撰焉真宗大中祥符元年東封禮畢鑾輿幸闕里詔追謚文宣王為至聖明年追封弟子顔子為兖國公費侯閔損而下為公費侯閔損進封琅邪公薛侯冉雍進封下邳公齊侯宰予進封臨淄公黎侯端木賜進封黎陽公徐侯冉求進封彭城公衛侯仲由進封河内公吴侯言偃進封丹陽公魏侯卜商進封河東公郕伯曾參而下為侯郕伯曾參進封瑕丘侯陳伯顓孫師進封宛丘侯江伯澹臺滅明為金鄉侯單伯宓不齊為單父侯原伯原憲為任城侯莒伯公冶長為高密侯郯伯南宫縚為龔丘侯杞伯公晳哀為北海侯宿伯曾點為萊蕪侯杞伯顔無繇為曲阜侯蒙伯商瞿為須昌侯共伯高柴為共城侯滕伯漆雕開為平輿侯任伯公伯寮為壽張侯向伯司馬耕為楚丘侯樊伯樊須為

益都侯郜伯公西赤為鉅野侯卞伯有若為平陰侯鄭伯巫馬施為東阿侯潁伯陳亢為南頓侯梁伯梁鱣為千乘侯蕭伯顏辛為陽穀侯紀伯冉孺為臨沂侯東平伯冉季為諸城侯聊伯伯虔為沭陽侯黄伯公孫龍為枝江侯彭衙伯秦冉為新息侯少梁伯秦商為鄄城侯武城伯漆雕哆為濮陽侯琅邪伯顏驕為滎澤侯須句伯漆雕徒父為高苑侯北徵伯壤駟赤為上邽侯清河伯林放為長山侯雎陽伯商澤為鄒平侯石邑伯石作蜀為成紀侯任城伯任不齊為當陽侯魯伯申棖為文登侯東牟伯公良孺為牟平侯曹伯曹卹為上蔡侯下邳伯奚容蒧為濟陽侯郈陵伯申黨為淄川侯期思伯公祖句兹為即墨侯雩婁伯榮期為厭次侯鉅野伯縣成為成武侯臨淄伯左人郢為南華侯漁陽伯燕伋為汧源侯滎陽伯鄭國為朐山侯汧陽伯秦非為華亭侯乘氏伯施常為臨濮侯朱虛伯顏噲為濟陰侯淳于伯步叔乘為博昌侯東武伯顏之僕為冤句侯衛伯蘧瑗

為內黄侯瑕丘伯叔仲會為博平侯開陽伯顏何為堂邑侯臨濟伯狄黑為林慮侯平陸伯邽巽為高唐侯汶陽伯孔忠為鄆城侯重丘伯公西輿為臨朐侯祝阿伯公西蒧為徐城侯南陵伯琴張為頓丘侯

先儒左丘明等應未有爵封者皆賜為伯或賜三公焉左丘明封瑕丘伯荀況封蘭陵伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔丘伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯揚雄成都伯鄭衆中牟伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯鄭康成高密伯服虔滎陽伯賈逵岐陽伯王弼偃師伯范甯新野伯韓愈昌黎伯蘭陵亭侯王肅贈司空當陽侯杜預贈司徒

神宗皇帝追封孟軻為鄒國公塑像與顏子並配享荀況揚雄韓愈繪像於從祀之列荀況在左丘明之下揚雄在劉向

之下韓愈在范甯之下其尊德樂道之意亦可謂至矣唐永徽之制欲從孔子為先師顔回左丘明從祀而已豈不過甚矣哉

祀先賢下

唐開元中兩京及天下諸郡各置太公廟以張良配享其後于休烈建言太公人臣不合以張良配享請移於漢高祖廟從之至上元初追封太公為武成王選自古名將功成業著者為亞聖及十哲等享祭之典一同文

宣王既而李紓進說曰文宣垂訓百代宗師生民以來一人而已樂用宮架獻用太尉尊師重道雅合正經太公述作止於六韜勲業成於一代豈可擬其盛德均其殊禮哉後勑以上將軍充獻官昭告為致祭祝板不親書與文宣王異矣聖朝因而不革太祖仍親撰武成王留侯二贊自餘七十三人勑侍臣張昭范質而下分撰焉春秋祭享以國子祭酒司業博士充獻官又與用上將軍者異矣齊相管仲大司馬田穰苴吳將軍孫武秦武安君白起燕昌國君樂毅漢淮陰侯韓

信蜀丞相諸葛亮唐衛國公李靖英國公李勣中書令郭子儀越相范蠡魏西河太守吳起齊將孫臏安平君田單趙將信平君廉頗馬服君趙奢武安君李牧秦將王翦漢相平陽侯曹參梁王彭越右丞相周勃條侯周亞夫前將軍李廣長平侯衛青冠軍侯霍去病營平侯趙充國高密侯鄧禹執金吾寇恂夏陽侯馮異膠東侯賈復廣平侯吳漢好畤侯耿弇新息侯馬援新豐侯段熲槐里侯皇甫嵩魏晉陽侯張遼太尉鄧艾蜀漢壽侯關羽西鄉侯張飛吳南郡太守周瑜孱陵侯呂蒙丞相陸遜大司馬陸抗晉南城侯羊祜當陽侯杜預襄陽侯王濬長沙公陶侃康樂公謝元前燕太宰慕容恪前秦丞相王猛宋武陵侯檀道濟征虜將軍王鎮惡後魏太尉長孫嵩北齊右丞相咸陽王斛律光左僕射慕容紹宗梁太尉永寧公王僧辯後周大冢宰齊王宇文憲太傅燕公于謹鄭國公韋孝寬陳南平公吳明徹隋越國公楊素新義公韓擒虎宋國公賀若弼太平公史萬歲唐何

閒王李孝恭鄂國公尉遲敬德邢國公蘇定方喜縣公
裴行儉夏官尚書王孝傑韓國公張仁亶中山郡公王
晙代國公中
書令李晟

封禪

宮架

林鍾　蕤賓　仲呂

夷則　南呂　無射

塤缶箎篴簫竽和巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽和巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽和巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管
塤缶箎篴簫竽笙巢管

敔　柷

太簇　夾鍾　姑洗

應鍾　黃鍾　大呂

壇上樂器

柎

金鐘　玉磬　戞　擊

雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴　雲和琴

雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟　雲和瑟

降神作旋宮

六變

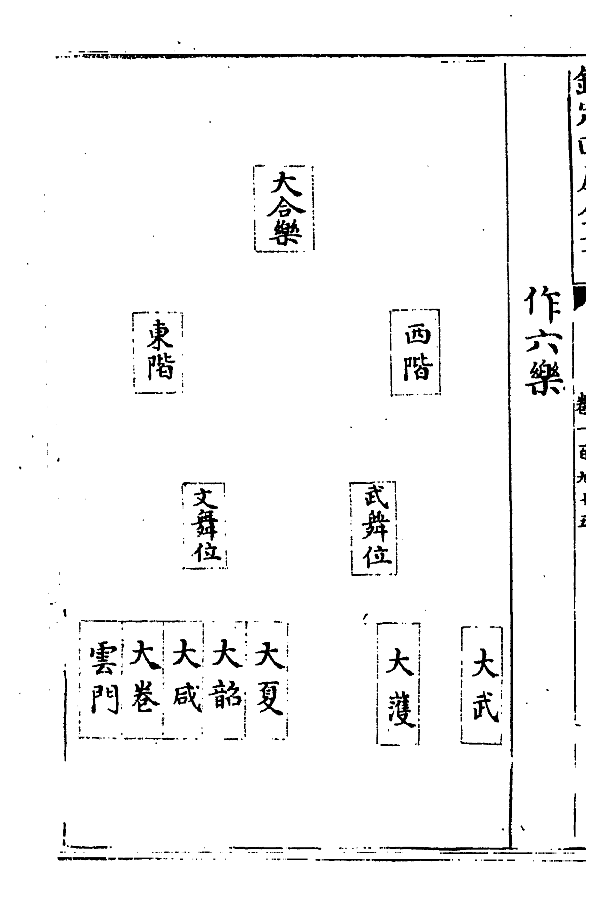
圜鍾為宮

黃鍾為角

太蔟為徵

姑洗為羽

作六樂

舞干羽

宮架

旌　纛

麾　麾

	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
應	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	錞
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
雅	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐲
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
相	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐃
	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	
牘	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	鐸

古者帝王之興必封泰山者所以告成功也蓋其禮始於無懷氏其後始於秦漢故秦始皇平天下封泰山禪梁甫有金冊石函金泥玉檢之事焉兩漢因之用樂如南郊歷代沿襲不改故隋王通譏之曰封禪之費非古也其秦漢之侈心乎聖朝太宗皇帝太平興國中宰臣宋琪等表請東封及詔下而罷至真宗祥符初宰臣王旦等請表五上始一行之泰山圜臺上設登歌鐘磬各一虡封祀壇設宮架二十虡四隅植建鼓并設二舞社

首上下壇之制悉如泰山其朝覲壇宮架二十簴不用熊羆十二案昊天之樂奏封安皇地祇之樂奏禪安亦一時盛禮然用玉牒玉冊尚仍秦漢之侈登歌建鼓尚溺隋唐之失臣恐未合先王之制也

祀戶　祀竈　祀中霤

祀國門　祀國行　祀泰厲

禮記曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧月令孟春其祀戶孟夏其祀竈中央土其祀中霤孟秋其祀門季冬其

祀行禮運曰降于五祀之謂度又曰禮行於五祀而正法則焉然則五祀之祭非特以其制度之所自出而其法則亦所自正也蓋七祀之祭見於祭法鄭氏以為周制五祀為商祭然周官天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也而漢魏晉之立五祀而井居一焉特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行至李林父修月令復以井易行歷代沿革不同然

也

五祀之説家語以為重該脩熙黎句龍月令以為門行戸竈中霤白虎通劉昭范瞱高堂隆之徒以為門井戸竈中霤其名雖同其祭各有所主也

樂書卷一百九十五

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百九十六至二百

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣范廷驊

樂書卷一百九十六

宋 陳暘 撰

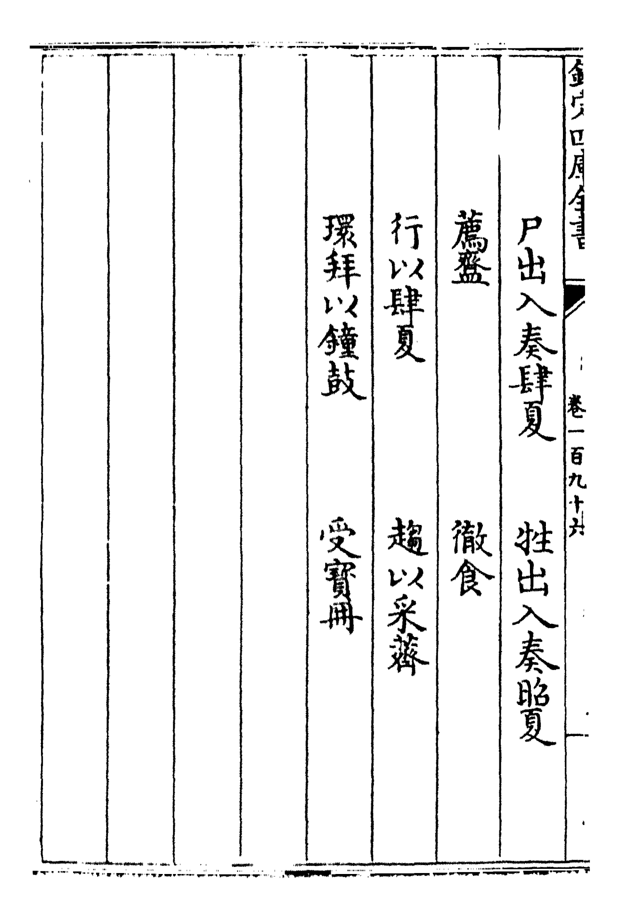
樂圖論

吉禮

祀九宮　祠五龍

祭樂祖　王日食一舉

王大食三宥　王出入奏王夏

尸出入奏肆夏　牲出入奏昭夏

薦盞　徹食

行以肆夏　趨以采薺

環拜以鐘鼓　受寶冊

祀九宮

宮架

應應　黃黃　大大

太太　夾夾　姑姑

中中　蕤蕤　林林

夷夷　南南　無無

歌樂安

金鐘　玉磬　戛　擊

拊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞干羽

宮架

旌　纛

麾　麾

錞　鐲　鐃　鐸

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

應　雅　相　牘

史記封禪書曰天神之貴者曰太一太一之佐曰五帝蓋九宮所主風雨霜雪雹疫之事唐天寶中逑九宮貴神次昊天上帝類天地神祇嘗躬親祀之文宗太和中降為中祀武宗會昌中復為大祀焉奏樂六成以黄鍾為均也聖朝祥符初東封泰山詔九宮之神就行宫之東别興壇壝致享用大祀之禮自後親祀南郊遣官就祭之樂用登歌作樂安之曲焉臣嘗考天聖七年己巳入歷太一在一宫歲進一位飛棊巡行周而復始故

聖朝每祭遣司天監官就祠所逐歲貴神飛棊之方旋定位次有協唐天寶故事亦一時盛典也郄良遇太一九宮法有飛棊立成圖歲一移兼排九宮災害之法又唐天寶中術士蘇嘉慶始基九宮壇於城東其壇一成高三尺四階上依位置九小壇東南曰招揺正東曰軒轅東北曰太陰正南曰太一中央曰天符正北曰天一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數中戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲此則九宮定位每歲祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位焉

祭五龍

判架

編鐘
夷則鐘
夷則磬
編磬
編鐘
南呂鐘
南呂磬
編磬
編鐘
無射鐘
無射磬
編磬

塤缶篪篴簫竽和籥管　雷鼓
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管　敔
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽和籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管　柷
塤缶篪篴簫竽笙籥管
塤缶篪篴簫竽笙籥管　雷鼓

編磬
姑洗磬
姑洗鐘
編鐘
編磬
夾鐘磬
夾鐘鐘
編鐘
編磬
太簇磬
太簇鐘
編鐘

登歌

柎

歌鍾 歌磬 匜 孛

瑟 瑟 瑟 琴 琴 琴

歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞

判架

旌　纛

麾　麾

	舞人	舞人	舞人	舞人	
錞	舞人	舞人	舞人	舞人	應
	舞人	舞人	舞人	舞人	
鐲	舞人	舞人	舞人	舞人	雅
	舞人	舞人	舞人	舞人	
鐃	舞人	舞人	舞人	舞人	相
	舞人	舞人	舞人	舞人	
鐸	舞人	舞人	舞人	舞人	牘

唐明皇即位之始自以為獲龍池之瑞因興慶宫建五龍祠樂用判架奏姑洗之均三成又制舞以童十二為佾設登歌如軒架奏南吕之均亦一時之制後世有其廢之莫敢舉也聖朝誠舉而行之以崇明祀以福羣生不亦可乎

祭樂祖

周官大司樂掌成均之法凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗蓋生為樂職之長而教於成均

死為樂祖而祭於瞽宗祭法所謂有功德於民則祭之是也明堂位曰瞽宗商學也此言成均周學也先儒以瞽宗為廟以成均為五帝學亦已誤矣

王日食一舉

古者天子食日舉以樂卒食以樂徹于造蓋無大喪大荒大禮則必以樂侑食使聞和聲則心平而氣行也語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦每飯異樂每大食為侑食之樂大致如此然王日一舉以樂侑食者

膳夫之職至於大食三侑又大司樂之職也古者飯必告飽告飽必侑特牲三飯告飽而侑則九飯三侑矣荀卿大戴皆言三侑之不食則以樂侑食至於三禮之大成也禮之大成者皆令奏鐘鼓則非三侑之食無鐘鼓矣傳曰王者飲食有食舉之樂所以順天地養神明求福應蓋本諸此漢太樂舊傳食舉十三曲章帝推用鹿鳴一曲晉荀勗去鹿鳴舊歌更造食舉東西箱樂歌宋齊食舉十曲則以樂侑食先王所不廢況後世乎

王大食三侑

膳夫掌王之飲食膳羞以養王王日一舉鼎十有二物以樂侑食卒食以樂徹于造凡此王常食之食非大食之食也常食之食以樂侑之則大食以樂侑之可知矣公食大夫禮三飯而後侑則以樂侑食猶儀禮以幣侑食也三侑之樂皆令奏鐘鼓則鐘鼓樂之盛也大食禮之盛也有盛禮必有盛樂以樂之非王者以大臨物安足享此禮成於三而樂亦如之故王大食則其禮具三

侑則其樂備王者以樂侑食豈特樂吾一身為哉乃所以樂天下也隋制食舉上壽奏需夏之曲殿上登歌用文武之舞聖朝侑食奏和安之曲亦一時之制也

王出入奏王夏

尸出入奏肆夏

牲出入奏昭夏

書曰勸之以九歌俾勿壞朞職掌九德之歌以役太師大司樂奏九德之歌九磬之舞由是言之磬舜樂也謂

之九磬之舞夏禹樂也九德之歌得不為九夏乎宗廟九變之樂必奏九德之歌九磬之舞者豈非舜行天道以治人禹行人道以奏天而其樂有以相成歟九夏之樂以王夏為首以明王道自禹始故也王於尸為尊必北面事之以其在廟門內則全於君故也乃若廟門外則疑於臣此王所以先尸也牲所以奉神而尸象神而已此所以先牲也王也尸也牲也方宗廟祭祀之時其出入未始不均也王則中心無為以守至正非有出入

也其出入則以送逆尸與牲而已故王出入令奏王夏
繼之以尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏也大饗之禮有
施之祭祀者有施之賓客者禮記郊血大饗不問卜此
施之祭祀也大饗尚腶脩大饗有四此施之賓客也是
大饗之禮非特仁鬼神於幽亦所以仁賓客於明矣古
人之饗賓如承大祭其所異者特不入牲而已蓋饗鬼
神在廟門內故君必入牲而親殺之既祭饗賓則在廟
門外其何入牲之有

薦齍

天子父天下王后母天下其正位雖有內外要之於宗廟享薦以禮羞徹以樂蓋未始不一天子聽外治故及於賓客之饗王后聽內治止於羞獻而已周官外宗掌宗廟之祭祀王后以樂羞齍則贊凡王后之獻亦如之是也天子雖主外治而以同族之內宗佐之以內佐外也王后雖主內治而以異族之外宗贊之以外贊內也

徹食

周官膳夫以樂侑食卒食以樂徹于造樂師凡樂成告備及徹帥學士而歌徹小師掌大祭祀徹歌大饗亦如之内宗掌宗廟之祭祀及以樂徹則佐傳豆籩賓客之饗食亦如之外宗佐王后薦玉豆及以樂徹亦如之由此觀之徹食之樂天子與后未嘗不並用其所異者特天子以雝諸侯以振羽而已然則三家歌之於堂聖人奚取焉

行以肆夏

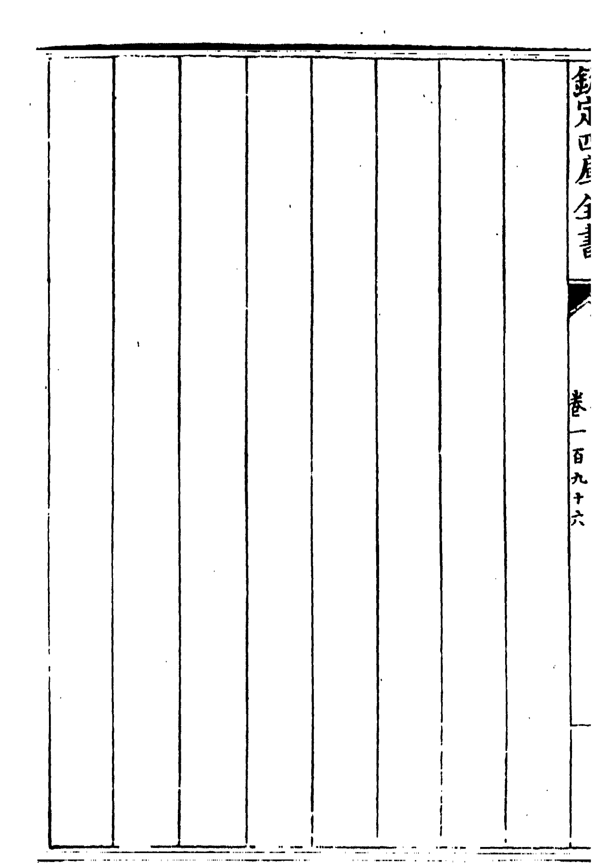
趨以采薺

環拜以鐘鼓

堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨樂師教之樂儀堂下行以肆夏門外趨以采薺車亦如之大馭凡路行以肆夏趨以采薺凡馭路儀以和鸞為節記曰和鸞中采薺是也車出以鐘鼓奏九夏然則教樂之儀或行或趨或環珮而拜如之何不以鐘鼓為節乎禮曰升車有鸞和之聲行步有環佩之聲則環佩而拜其聲與鐘鼓

之節相應固其理也書大傳天子左五鍾右五鍾出撞黄鍾右五鍾皆應然後太師奏登車告出也入撞蕤賔左五鍾皆應然後太師奏登堂就席告入也由是觀之黄鍾所以奏肆夏也蕤賔所以奏采薺也出撞陽鍾而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以終動之意也入撞陰鍾而陽應之是止而濟之以動序卦不可以終止之意也樂師行以肆夏先趨以采薺豈主出言之邪禮記趨以采薺先行以肆夏豈主入言之邪大戴禮

言步中采齊趨中肆夏誤矣後世奏永至之樂為行步之節豈效古采薺肆夏之意歟采薺之詩雖不經見大致不過若采蘩采蘋之類也

受寶冊

宮架

林鐘 林鐘
蕤賓 蕤賓
中呂 中呂

塤缶篪篴簫竽和巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽和巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽和巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管
塤缶篪篴簫竽笙巢管

敔 柷

夾鍾 夾鍾
姑洗 姑洗
太簇 太簇

編鐘 應鐘鐘 應鐘磬 編磬 編鐘 黃鐘鐘 黃鐘磬 編磬 編鐘 大呂鐘 大呂磬 編磬

聖朝之制凡皇帝受尊號寶册前期尚食設御幄坐於殿中南向又設太尉司徒奉册寶褥位於御坐前大樂令展宮架於庭鼓吹令置熊羆十二案於建鼓之外恊律郎設舉麾位於殿上及樂架之北羣臣就位如入閤之儀是日皇帝服衮冕御輿將出仗動恊律郎舉麾奏乾安之樂皇帝御坐樂止公卿入門奏正安之樂至位樂止凡太尉行皆作正安通事舍人引册太常卿前導吏部侍郎押册案太尉奉册樂作禮部侍郎押寶案司徒次之至

解鈕位樂止升階樂作至褥位樂止太尉捧冊案跪置訖中書令進讀訖降階寶案升階樂作至位樂止司徒進讀訖降復位太尉升階稱賀侍中宣制羣臣皆三稱萬歲禮畢奏乾安之樂皇帝入自東房戛敔樂止以義起之制也

樂書卷一百九十六